四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

欽定續通典卷七十九

詳校官監察御史臣曹錫寶

洗馬臣王坦修覆勘

校對官庶吉士臣曾燠

謄録監生臣陸寅

欽定續通典卷七十九

禮凶

喪制下

葬儀合葬附　晉　唐　宋　遼　金　元　明

晉葬儀据漢魏故事將葬設吉凶鹵簿皆有鼓吹新禮以禮無吉駕導從之文臣子不宜釋其衰麻以服玄黃除吉駕鹵簿又凶事無樂遏密八音除凶服之鼓吹摯

虞以為祥車曠左則今之容車也宜定新禮設吉服導從如舊其凶服鼓吹宜除詔從之南渡後淮南小中正王式繼母前夫終更適式父式父終喪服訖議還前夫家前夫家亦有繼子奉養至終遂合葬於前夫式自云父臨終母求去父許諾於是制出母齊衰期卞壺奏曰就如式父臨終許諾必也正名依禮為無所據若夫有命須顯七出之責當存時棄之無緣以絕義之妻留家制服若式父臨困謬亂使去留自由者此必為相要以

非禮則存亡無所得從式宜正之以禮式母於夫生事奉終非爲既絶之妻夫亡制服不爲無義之婦自云守節非爲更嫁離絶之斷在夫没之後夫之既没是其從子之日而式以爲出母此母以子出也致使存無所容居没無所托地寄命於他人之門埋尸於無名之家閨門之内犯禮違義開闢未有於父則無追亡之善於母則無孝敬之道存則去留自由亡則合葬路人可謂生事不以禮死葬不以禮者也虧損世教不可以居人倫

詮正之任疏奏式遂廢棄終身案合葬前夫此所僅見使死而有知何以見前夫於地下卞壺之持論正矣杜典載唐定安公主薨王同皎子繇請具父合葬夏侯銛駁之云生存之時已與前夫義絶殂謝之日合從後夫禮葬即此義

唐中宗時韋庶人請妃公主命婦以上葬給鼓吹詔可左臺侍御史唐紹言鼓吹本軍容黄帝戰涿鹿以為警衛故曲有靈夔吼雕鶚争石墜崖壯士怒之類惟功臣詔葬得兼用之男子有四方功所以加寵雖郊祀天地不參設容得接閨閫哉在令五官婚葬無給鼓吹者惟

京官五品則假四品𥁞班秩在夫若子請置前詔用舊典不省以上杜典不載今補纂

宋太祖乾德六年孟昶薨詔令用本品鹵簿鼓吹儀仗倶導引至城外分半導至西京墳下太宗太平興國七年正月令翰林學士李昉等重定士庶喪葬制度昉等奏議曰唐大歷七年詔喪葬之家送葬祭盤只得於喪家及塋所置祭不得於街衢張設又長慶二年令百姓喪葬祭奠不得以金銀錦繡為飾及陳設音樂葬物稍

涉僭越並勅毀除臣等參詳子孫之葬父祖卑幼之葬尊親全尚樸素即有傷孝道其所用錦繡伏請不加禁斷其用音樂及攔街設祭身無官而葬用方相者望嚴禁之其詺葬設祭者不在此限寧宗開禧三年成肅皇后夏氏崩殯於永阜陵正北吏部尚書陸峻言伏睹列聖在御間有諸后上仙緣無山陵可祔是致別葬若上仙在山陵已卜之後無有不從葬者其他諸后葬在山陵之前神靈既安並不遷祔惟元德章懿二后方其葬

時名位未正續行追冊其成穆皇后孝宗登極即行追冊改殯所為攢宮典禮已備與元德章懿事體不同所以更不遷祔竊稽典禮祇緣喪有前後勢所當然其於禮意却無隆殺令從葬阜陵為合典故從之司馬光書儀柩行自方相等皆前導主人以下男女哭步從如從柩朝祖之序出門以白幕夾障之尊長乘車馬在其後無服之親又在其後賓客又在其後皆乘車馬無服之親及賓客或先待於墓及祭所出郭不送至墓者皆辭於柩前卑幼亦乘

車馬若郭門遠則步從三里所可乘車馬途中遇哀則哭無常準若墓遠經宿以上則每舍設靈座於柩前設酒果脯醢為夕哭之奠夜必有親戚宿其旁守衛之明旦將行朝奠亦如之館舍自隘則設靈座於柩之旁側隨地之宜掌事者先張靈幄於墓道西設椅桌又設親戚賓客之次男女各異又於羨道之西設婦人幄蔽以簾帷柩將及墓親戚皆下車馬步進靈幄前祝奉祠版箱及魂帛置椅上設酒果脯醢之奠於其前巾之大轝至墓道轝夫下柩舉之趣壙主人以下哭步從掌事者設席於羨道南轝夫置柩於席上北首乃退

掌事者陳明器下帳上服苞筲醯醢酒用飯牀於壙東南北上銘旌施於柩上賓客送至墓者皆拜辭先歸至是上下可以具食既食而窆主人拜賓客賓客答拜主人及諸丈夫立於埏道東西向主婦及諸婦人立於埏道西幄內東向皆北上以服之重輕及尊卑長幼為序立哭擗夫束棺乃窆諸子輟哭視窆既窆掌事者置上服銘旌於柩上慎勿以金玉珍玩入壙中為亡者之累主人贈用制幣玄纁束置柩旁再拜稽顙在位者皆哭盡哀既夕禮注丈八尺曰制二制合

之束十制五合兩玄纁之率玄居三纁居二或家貧不能備玄纁束則隨家所有之帛為贈幣雖一制可也

匠以輴塞壙門在位者皆還次掌事者設誌石藏明器下帳苞筲醯醢酒於便房以版塞其門遂實土親戚一人監視之至於成墳

遼景宗乾亨五年二月神樞升轀輬車具鹵簿儀衛

金纂修雜錄圖吉凶二儀鹵簿十三節以備大葬金石例金制諸葬儀一品官石人四事石虎石羊石柱各二事

元墓地禁步之圖一品九十步二品八十步三品七十

步四品六十步五品五十步六品四十步七品以下二十步庶人九步

明制品官葬禮柩車出郭門親賓還者權停柩車乘者皆下哭賛者引親賓以次俱向柩立哭盡哀畢者再拜而退婦人亦如之親賓既還乘車馬如初若墓遠其病不堪步者出郭喪主及諸子亦乘去塋三百步乃下靈車至帷門外迴南向遂薦食於靈座前少頃徹之柩車至入凶帷南向祝設几席於柩車之東初至宿次內外

皆就柩車所分東西如常立哭遂設酒脯之奠柩車至壙前迴南向哭位如在庭之儀掌事者陳明器於壙東南西向北上乃下柩於席丈夫柩東婦人柩西以次憑哭盡哀各退復位内外界者哭再拜辭訣贊者引喪主以下哭於羨道東西面北上妻及女子子以下哭於羨道西東面北上哭踊無算婦人皆障以行帷掌事者設席於壙内遂下柩於壙内席上北首覆以夷衾持翣者入倚翣於壙内兩廂遂以下帳張於柩東南向米酒脯

陳於帳東北食器設於帳前醯醢設於食器南藉以版明器設於壙內之左右掌事者以玄纁授喪主喪主授祝祝奉以置柩旁喪主拜稽顙施銘旌誌石於壙內乃掩壙覆土喪主以下稽顙哭盡哀乃祠后土於墓左庶人禮柩未至墓執事者先設靈幄在墓道西南向親賓次在靈幄前十數步婦人幄前靈柩後壙西明器等至靈車至祝奉魂帛就幄座遂設奠而退執事者先布席於壙內柩至脫載置席上北首執事取銘旌去杠置其

上喪主男女各就位哭賓客拜辭而歸乃窆喪主兄弟輟哭臨視喪主奉玄纁置柩旁再拜稽顙在位者皆哭盡哀乃實土而漸築之祠后土於墓左至於墳塋之制定自太祖洪武三年一品塋地周圍九十步墳高一丈八尺二品八十步高一丈四尺（案明會典作一丈六尺）三品七十步高一丈二尺（案明會典作一丈四尺）以上石獸各六四品四十步（案明會典作四品塋地六十步墳高一丈二尺）七品以下二十步高六尺（案明會典五品塋地五十步墳高一丈六品塋地四十步墳高八尺七品塋地三十步墳高六尺明史不言五

六品疑有脫誤

五年重定功臣沒後封王塋地周圍一百步墳高二丈圍牆高一丈石人四文武各二石虎羊馬石望柱各二一品至六品塋地如舊制七品加十步一品墳高一丈八尺二品至七品遞殺二尺一品墳牆高九尺二品至四品遞殺一尺五品四尺一品二品石人二文武各一虎羊馬望柱各二三品四品無石人五品無石虎六品以下無當太祖時盱眙楊王墳置守戶二百一十宿州徐王墳置墳戶九十三滁州滁陽王墳亦置墳

户

虞祭 宋 明

宋神宗元豐二年仁宗慈聖太皇太后崩秘閣校理何洵直言按禮既葬日中還虞於正寢葢古者之葬近在國城之北故可以平旦而往至日中即虞於寢所謂葬日虞弗忍一日離也後世之葬其地既遠則禮有不能盡如古者令大行太皇太后葬日至第六虞自當行之於外如舊儀其七虞及九虞卒哭謂宜行之於慶壽殿

又按春秋公羊傳曰虞主用桑士虞禮曰桑主不文伏請罷題虞主太常言洵直所引士及諸侯之禮況嘉祐治平並虞於集英殿宜如故事又嘉祐治平虞主巳不書謚當依所請南宋大喪通儀第一虞至第六虞祭太常卿既行掩攢宮之禮並如還奠之儀惟不用陪位官掩攢之後總護使以下並易常服黑帶奉迎虞主依例用細仗五百人太常鼓吹一百三十人下兵部太常寺差及神主祔廟日同撥山陵等使並隨還京文武百僚合出城奉迎第七至第九虞祭並皇帝親

行禮間日而祭其日有司設牙牀牲牢醴饌行禮前御史臺閤門太常寺先引文武百官詣几筵殿裏外立班定次禮直官引讀文官詣殿上東向立進幣爵酒官詣殿上西向立酌酒官於殿上酒罇之後北向立定次禮直官太常博士引太常卿詣幄前立定皇帝入御幄簾降禮直官太常博士引太常卿當幄前俛伏跪奏稱太常卿臣某言請皇帝行虞祭之禮奏訖俛伏興退復位簾捲前導官導皇帝出幄詣殿上褥位西向立內侍啟

虞主匱於後以羅巾覆之訖奏請皇帝再拜在位官皆再拜內侍進盤匜沃內侍奏請皇帝帨手內侍進爵又奏請皇帝洗爵內侍進巾又奏請皇帝拭爵訖前導官導皇帝詣虞主前奏請皇帝跪三上香進幣爵酒官搢笏跪先進幣次進爵酒又奏請皇帝受幣奠執爵三祭酒於茅苴奠爵訖俛伏興又奏請少立讀祝文官搢笏跪讀祝文訖奏請拜皇帝再拜在位官皆再拜前導官導皇帝還褥位西向立奏請拜皇帝再拜在位官皆再

拜訖內侍啓虞主巾捧匵覆虞主訖前導官導皇帝歸御幄簾降禮直官太常博士次引太常卿當幄前俛伏跪奏稱太常卿臣某言禮畢訖俛伏興退復位前導官退陪位行事官以次退文武百僚進名奉慰第八第九虞並如上儀司馬光書儀虞祭主人以下皆沐浴執事者設盥盆帨巾各二酒一瓶注子及盞一蔬果匕筯茶酒盞醬楪香爐主人及諸子與有服之親皆入尊長坐哭如反哭位畢幼立哭於靈座前斬衰為一列最在前

齊衰以下以次各為一列無服之親又為一列丈夫處左西上婦人處右東上各以昭穆長幼為序皆北向頓之祝止哭者主人降自西階盥手帨手詣靈座前焚香再拜退復位及執事者皆盥手帨手執事者一人升取盞斟酒西向酹之祝帥餘執事者奉饌設於靈座前主人進詣酒注所北向執事者一人取酒盞立於主人之左主人左執盞右執注斟酒授執事者置靈座前主人進詣靈座前執事者取酒盞授主人主人跪酹執事者

受盞俛伏興少退立祝執辭出主人之右西向跪讀祝興主人哭再拜退復位哭止主婦亞獻親戚一人或男或女終獻不焚香不讀祝餘皆如初獻之儀畢主人以下皆出祝闔門主人立於門左畀幼丈夫在其後皆西向主婦立於門右畀幼婦人在其後皆東向尊長休於他所如食閒祝告啟門三乃啟門主人以下皆入就位祝西向告利成斂祠版韜藉匣之置靈座主人以下皆哭應拜者再拜盡哀止出就次執事者徹饌祝取魂帛

師執事者埋於屏處潔地遇柔日再虞遇剛日三虞朱子家禮虞祭主人以下皆沐浴執事者陳器具饌祝出神主於座主人以下皆入哭降神祝進饌初獻亞獻終獻侑食主人以下皆出祝闔門祝啓門主人以下入哭辭神祝埋魂帛罷朝夕奠遇柔日再虞遇剛日三虞

明成祖永樂二十二年文皇帝喪禮葬日初虞柔日再虞剛日三虞後間日一虞至九虞止在途皇太子行禮還京皇帝親行禮按隆慶初自初虞至七虞在途八虞在城外俱護喪官行禮九虞還京皇帝

親行禮

虞祭內侍陳醴饌拜位於几筵前如常祭儀內導引官導皇帝衰服詣拜位皇太子親王以下衰服各就拜位行四拜禮初獻奠帛獻酒讀祝亞獻終獻贊四拜舉哀興哀止望瘞至於品官葬禮柩既入壙掌事者先歸修虞事或墓遠則但不出是日可也喪主以下既沐浴執事者陳器具饌設盥盆帨巾二於西階西南上酒瓶并架一於靈座東南置桌子於其東設注子及盤盞於其上火爐湯瓶於靈座西南置桌子於其西設祝版

於其上設蔬果盤盞於靈座前桌上匕筯居內當中酒盞在其西醋楪居其東果居外蔬居果內實酒於瓶設香案於堂中炷火於香爐束茅聚沙於香案前具饌如朝奠陳於堂門之東祝出神主於座喪主及兄弟倚杖於室外及與祭者皆入哭於靈座前其位皆北面以服為列重者居前輕者居後尊長坐卑幼立丈夫處東西上婦人處西東上逐行各以長幼為序侍者在後乃降神祝止哭者喪主降自西階盥手帨手詣靈座前焚香

再拜執事者皆盥帨一人開酒實於注西面跪以注授
喪主喪主跪受一人捧桌上盤盞東面跪於喪主之左
喪主斟酒於盞以注授執事者左手取盤右手執盞酹
於茅上以盤盞授執事者俛伏興少退再拜復位既降
神祝進饌執事者佐之喪主乃初獻進詣注子桌前執
注北面立執事者一人取靈座前盤盞立於喪主之左
喪主斟酒反注於桌上與執事者俱詣靈座前北面立
喪主跪執事者亦跪進盤盞三祭於茅束上俛伏興執

事者受盞奉詣靈座前奠於故處祝執版出於喪主之右西向跪讀之云日月不居奄及初虞夙興夜處哀慕不寧謹以潔牲庶羞粢盛醴齊哀薦祫事祝興喪主哭再拜復位興止主婦為亞獻禮如初不讀祝親賓一人為終獻禮如亞獻乃侑食執事者執注添盞中酒喪主以下皆出祝闔門喪主立於門東西向畁幼丈夫在其後重行北上主婦立於門西東向畁幼婦女亦如之尊長休於他所祝進當門北面噫歆告啟門三乃啟門喪主

以下入就位祝立於喪主之右斂主匣之置故處喪主以下哭辭神再拜盡哀止出就位執事者徹饌祝取魂帛埋之屏處潔地罷朝夕奠遇柔日再虞禮如初儀惟前期一日陳設具饌厥明夙興設蔬果酒醴質明行事遇祝出神主於座祝辭改初虞為再虞祫事為虞事剛日三虞禮如再虞祝辭改再虞為三虞虞事為成事若去家經宿以上則初虞於所館行之墓遠塗中遇柔日亦於所館行之若三虞必須至家始可行禮庶人禮葬之日日中而虞或墓遠則但不出是日可也柩既入壙掌事者先歸修虞事具饌於堂東既沐浴喪主以下內外俱詣

靈座所喪主及諸子倚杖於室戶外內外俱哭掌饌者以饌入設於靈座前降出贊者請喪主止哭盥手詣靈座前以盞跪奠酒俛伏興西向立內外哭止祝進立於靈座右跪讀祝文曰維年月日日辰孤子某敢昭告於考某人之靈日月遄邁奄及初虞叩地號天五情縻潰謹以清酌庶饈哀薦虞事尚享祝興喪主哭再拜退復位內外哭盡哀喪主以下出杖降自西階就次妻妾女子子還別室少頃徹饌祝取魂帛帥執事者埋於屏處

潔地罷朝夕奠遇柔日再虞遇剛日三虞

卒哭祭 宋 明

南宋大喪通儀卒哭其日有司設牙牀牲牢醴饌行事陪位官就位立班皇帝入御幄簾降次引皇太子宰執從駕官立班太常當幄前跪奏請皇帝行卒哭之祭簾捲前導官導皇帝出幄詣殿上褥位西向立內侍啟虞主匱於後以白羅巾覆之皇太后虞主覆以青羅巾奏請拜皇帝再拜在位官皆再拜內侍捧盤匜帨手巾酒爵以進奏請皇

帝盥手帨手洗爵拭爵前導官導皇帝詣虞主前奏請皇帝跪三上香進幣爵酒官跪進幣次進爵酒奏請皇帝受幣奠幣執爵酒三祭酒於苞苴奠爵俛伏興奏請少立讀祝文官跪讀祝文訖奏請拜皇帝再拜在位官皆再拜前導官導皇帝還褥位西向立内侍啟虞主中捧匱覆虞主前導官導皇帝歸御幄簾降禮畢高宗紹興二十九年十二月五日禮部太常寺言檢照元豐二年慈聖光獻皇太后上仙太常禮院言按禮葬而後虞

虞而後卒哭卒哭而後祔景德中明德皇后以百日為卒哭蓋古之士禮不當施於朝廷詔改卒哭為百日司馬光書儀卒哭祭其日夙興執事者具饌如時祭陳之於盥帨之東用桌子蔬果各五品膾炙羹殽軒脯醢庶羞麵食米食共不過十五品器用平生飲食器設玄酒一瓶於酒瓶之西主人既焚香帥衆丈夫降自西階衆丈夫盥手帨手以次奉肉食升設靈座前主婦帥衆婦女降自西階盥手帨手以次奉麵食米食設於肉食之北

主人旣初獻祝東向跪讀祝辭旣啓門告利成餘皆如三虞之儀朱子家禮三虞後遇剛日卒哭設蔬果酒饌祝出主主人以下皆入哭降神主人主婦進饌初獻亞獻終獻侑食闔門啓門辭神自是朝夕之間哀至不哭明品官禮三虞後遇剛日卒哭前期一日陳器具饌並同虞祭惟更設玄酒一瓶於酒瓶之西其日厥明夙興設蔬果酒饌並同虞祭質明祝出主喪主以下皆入哭降神喪主奉魚肉主婦盥帨奉麵米食喪主奉羹主婦奉飯以進乃初獻並同虞祭惟祝

執版立於喪主之左東向跪讀爲與祝辭改三虞爲卒哭哀薦成事下云來日隮祔於祖考某官府君尚饗

亞獻終獻侑食闔門啓門辭神其儀並與虞祭同自是朝夕之間哀至不哭其朝夕哭猶故喪主兄弟疏食水飲不食菜果寢席枕木庶人禮三月而卒哭其日夙興掌事者具饌於堂東內外各衰服贊者引喪主以下俱杖升立哭於靈座東西向南上婦人升詣靈座西東面南上內外俱就位哭贊者升自東階入徹夕奠出執饌者以饌升設於靈座前贊者引喪主降盥手訖進詣靈

座前以盞跪奠酒俛伏興少退西面祝入立於靈座南北面內外哭止跪讀祝文曰維某年某月朔日辰孤子某敢昭於考某人母則曰哀子曰妣某氏日月不居奄及卒哭叩地號天五情糜潰謹以清酌庶羞哀薦成事尚饗祝興喪主再拜哭應拜者皆再拜喪盡哀喪主以下各還次自卒哭後朝一哭夕一哭乃諱名喪主疏食水飲不食菜果寢席枕木

祔祭宋 金 元 明

宋真宗景德初禮官詳定明德皇太后靈駕發引於京師壬地權攢依禮埋懸重升祔神主案宋史禮志太宗明德皇后李氏於景德元年三月十五日崩九月二十二日遷坐於沙臺攢宮十月七日祔神主太宗室三年十月十五日帝詣攢宮致奠李安易上言曰禮云既虞作主虞者已葬設祭吉也明未葬則未立虞主及神主所以周制但鑿木為懸重以主神靈皇后七月而葬則埋懸重捲元堂凶仗轀輬車龍輴之屬焚於柏城訖始可立虞主吉仗還京備九祭復埋虞主然後立神主升廟堂自曠古至皇朝上奉

祖宗陵廟俱行此禮何以今日乃違典章苟且升祔方
權攢妄立神主未大葬輙埋懸重且棺柩未歸園陵則
神靈豈入太廟柰栢城未焚凶仗則凶儀唐突祖宗望
約孝章近例但於壬地權攢未立神主升祔凶儀一切
祇奉俟丙午年靈駕西去園陵東回祔廟如此則免於
顛倒乃詔有司再加詳定判禮院孫何等上言案晉書
羊太后崩廢一時之祀天地明堂去樂不作又案禮皇
后崩五祀之祭不行既殯而祭所言五祀不行則天地

之祭不廢遂議以園陵年月不便須至變禮從宜又緣
先準禮文候神主升祔畢方行享祀若俟丙午歲則三
年不祭宗廟禮文有闕況明德皇太后德配先朝禮合
升祔遂與史館檢討同共參詳以為廟未祔則神靈不
至伏恐祭祀難行攢既畢則梓宮在郊可以葬禮比祔
遂案禮云葬者藏也欲人不得而見也既不欲穿壙動
土則龍輴攢木題湊蒙櫬上四柱如屋以覆盡塗之所
合埋重一依近例便可升祔神主安易妄言以凶仗言

凶儀自羣官爲顛倒指梓宮爲棺柩令有司分析園陵浼瀆聖聽誣罔臣下安易又云昔日覩羣官盡公奉二帝諸后並先山陵後祔廟今日覩羣官顛倒奉明德皇太后獨先祔廟後園陵者今詳當時先山陵後祔廟蓋爲年月便順别無陰陽拘忌今則年月未便理合從宜未埋重則禮文不備未升祔則廟祭猶闕須從變禮以合聖情兼明德皇太后將赴權攢而安易所稱栢城未焚凶仗則凶儀唐突祖宗案檀弓云喪之朝也順死者

之孝心也鄭康成注云謂遷柩於廟又云其哀離其室也故至於祖考之廟而後行商朝而殯於祖周朝而遂葬今亦遥辭宗廟而後行豈可以禮經所出目為顛倒吉凶具儀謂之唐突哉又云孝章皇后至道元年崩亦緣有所嫌避未赴園陵出京權攢之時不立神主入廟直至至道三年西去園陵禮畢然後奉虞主還京易神主祔廟以合典禮今詳當時文籍緣孝章為太宗嫂氏上仙之時止輟五日視朝百官不曾成服與今不同初

亦無詔命令住廟享令明德皇太后母儀天下主上孝極曾顏況上仙之初即有遺命權停享祀令案禮文固合如此安易荒唐庸昧妄有援引以大功之親比三年之制欺罔乃至於此本院所議並明稱典故旁考時宜雖曰從權粗亦稽古請依元議施行從之案權攢未葬不宜茍且祔廟安易之言正合古禮而孫何等乃重駁之謬矣

司馬光書儀卒哭之來日祔於曾祖考曾祖考曾祖妣皆以主人言之內外夙興掌事者具饌三分雜記曰男子祔於王父則配女子祔於王母則不配注謂若祭王母則不祭王父也有事於尊者可以及卑有

事於界不敢援尊祭饌如一祝辭異不言以某妣配某氏耳如時祭設曽祖考妣坐於影堂南向影堂窄則設座於他所妣則但設祖妣座設死者坐於其東南西向各有椅桌設盥盆帨巾於西階下設承版桌子於西方火爐湯瓶火筯在其東其日夙興設玄酒酒瓶盞注桌子於東方設香桌於中央置香爐注香於其上質明主人以下各服其服哭於靈座前奉曽祖考妣祠版匣置承祠版桌子上出祠版置於座藉以褥次詣靈座奉祠版匣詣影堂主人以下哭從如從柩之序至影堂

前止哭祝奉祠版置於座籍以禱主人及諸子倚杖於階下與有服之親尊長卑幼皆立於庭曾祖考妣在焉故尊長不敢坐以服輕重為列丈夫處左西上婦人處右東上左右皆據曾祖考妣言之各以昭穆長幼為序皆北向婢妾在婦人之後位定俱再拜參曾祖考妣其進饌先詣曾祖考妣前設之次諸亡者前設之主人先詣曾祖考妣前北向跪酹酒俛伏興少退立祝奉辭出主人之左東向跪讀曰維某年月日孝曾孫某敢以柔毛嘉薦普淖明齊溲酒適於曾祖

考某官不言以某封某氏配若妣祔於祖妣則云適於祖姑某封氏隮祔孫某官妣云隮祔孫婦某封某氏尚饗祝興主人再拜不哭次詣亡者前東向跪酹酒俛伏興少退立祝讀曰維年月日孝子某敢用柔毛嘉薦普淖明齊溲酒哀薦祔事於先考某官妣云先妣某封適祖考某官尚饗祝興降位主人再拜不哭降復位主婦亞獻親賓終獻皆如主人儀祝闔門主人以下出侍立於門左右不哭如食間祝告啟門三及啟門主人以下各就位祝東向告利成主人以下不哭皆再拜辭

神祝先納曾祖考妣祠版於匣奉置故處次納亡者祠版於匣奉之還靈座主人以下哭從如來儀

金制凡升祔神主用栗具依唐制諸侯用一尺刻謚於背

元英宗即位將升祔仁宗皇帝并增置廟室太常禮儀院下博士檢討歷代典故移書禮部中書集議曰古者天子祭七代兄弟同為一代廟室皆有神主增置廟室

又議大行皇帝升祔太廟七室皆有神主增室不及依

前代典故權於廟内止設幄座南面安奉令相視得第七室近南對室地位東西一丈五尺除設幄座外餘五尺不妨行禮乃結綵為殿置武宗室内權奉神主

明文皇帝崩祔饗用卒哭之明日太常寺設醴饌於太廟如時饗儀樂設而不作設儀衛繖扇於午門外内侍進御輦於几筵殿前皇帝哀服四拜舉哀興哀止立於拜位之東西向内侍奏請神主降座升輦詣太廟祔饗至思善門外皇帝易祭服升輅隨至午門外詣御輦前

跪太常卿奏請神主降輦皇帝俛伏興捧主由左門入至丹陛上典儀唱太宗文皇帝謁廟至廟前内侍捧主至禰位皇帝於後行八拜禮每廟俱同内侍捧主北向太常卿立壇東西向唱賜坐皇帝搢圭奉神主安於座詣拜位行祭禮如時饗儀太常卿奏請神主還几筵品官祔祭之禮卒哭明日而祔卒哭之祭既徹即陳器具饌於祠堂堂狹即於聽事隨便設亡者祖考妣位於中南向西上設亡者位於其東南西向母喪則不設祖考

位置酒瓶玄酒瓶於阼階上火爐湯瓶於西階上具饌如卒哭而三分母喪則兩分祖妣二人以上則以親者厥明設蔬果酒饌質明喪主兄弟皆倚杖於階下入詣靈座前哭盡哀止乃詣祠堂祝軸簾啟櫝奉所祔祖考之主置於座南執事者奉祖妣之主置於座西上喪主以下還詣靈座所哭祝奉主櫝詣祠堂西階上桌子上喪主以下哭從如從柩之次至門止哭祝啟櫝乃出主乃降神祝進饌酌獻先詣祖考妣前祝版云孝孫某謹

以潔牲庶羞粢盛醴齊適於某考某官府君隮祔孫某官尚饗皆不哭內喪則云某妣某封某氏隮祔孫婦某封某氏次詣亡者位前祝版云薦祔事於先考某官府君適於某考某官府君尚饗二獻侑食闔門啓門辭神並同卒哭儀禮畢祝奉主各還故處先納祖考妣神主龕中匣之次納亡者神主西階桌子匣之奉而還於靈座出門喪主以下哭從如來儀庶人禮卒哭之明日乃祔其日夙興執事者具器陳饌喪主以下入哭於靈座

前乃詣祠堂奉所祔祖考之主置於座内執事者奉祖妣之主置於座還詣靈座所哭祝奉新主以行喪主以下哭從如從柩之次至祠堂門止哭祝出主置於座喪主以下各就位贊者曰再拜在位皆再拜掌饌者以饌升各陳於座前設訖降出贊者引喪主盥手酌酒先詣祖考妣位前祝辭云孝孫某謹以清酌庶品適於某祖之靈隮祔孫某人之靈内喪則云適於某祖妣某人隮祔孫婦某人某氏次詣亡者位前祝辭云薦祔事於

先考之靈適於其考之靈尚饗喪主再拜興降出賛者引喪主詣諸座前各再拜乃復位賛者曰再拜在位者皆再拜祝先納祖考妣神主於龕中匣之次納亡者神主匣之奉之反於靈座喪主以下哭從如來儀

小祥變宋 明

宋制十三日小祥外朝以日易月之制行奠祭禮其日儀鸞司設素幄於几筵殿之東陪位官就位立班皇帝服衰服詣幄即御座簾降太常卿當幄前跪奏請皇帝行祭奠之

禮儀使捲簾前導官導皇帝出幄詣殿下褥位向西立奏請

再拜舉哭皇帝再拜舉哭在位官皆再拜舉哭前導皇

帝升殿詣香案前三上香三奠酒俛伏興讀祝文官跪

讀祝文訖奏請哭盡哀皇帝哭盡哀在位官皆哭盡哀

奏請再拜皇帝再拜在位官皆再拜前導皇帝降階殿

下褥位西向立奏請皇帝再拜在位官皆再拜前導皇

帝還幄簾降奏禮畢皇帝改服大祥服理宗初真德秀

論小祥不當從吉狀伏覩指揮羣臣俟過寧宗皇帝小

祥並服純吉等其案本朝列聖相承外庭雖用易月之制而宫中實行三年之服迨至阜陵獨出宸斷易月之外衰服如初朝衣朝冠皆以大布惜時臣不能并定臣下執喪儀遂使人主衰服三年於上而羣臣易月公除於下逮紹熙甲寅阜陵上賓羅點等建議乞令羣臣於易月之後不釋衰服朝會治事權用公服黑帶每遇七日及朔望時節朝臨奉慰應於喪禮皆以衰服行事山陵之後期與再期則又服衰服大祥而後除至於燕服

亦去紅紫之飾詔從之佐胄弄權一切反慶元初制故光宗之喪羣臣復以小祥純吉揆之禮意參之人情有未安者二焉皇帝以躬執三年之喪在宮則苴麻臨朝則淺黄之服黑犀之帶而羣臣遽以無所不佩豈君服斯服之義乎此其未安者一也八月三日實維小祥越七日而遂純吉追念去年是時先皇帝負扆朝羣臣今音容若存仙遊已邈臣子雖號慟泣血未足以洩其哀乃遽即純吉之服忘憂戚之容揆之人情必所不忍此其

未安者二也欲望朝廷更下有司考求紹興甲寅已定之例斟酌而行之其八月十日百官純吉揩揮望姑賜寢庶幾稍合禮意足以貽示方來司馬光書儀云既練男子去首絰負版辟領衰故朱子家禮據書儀云小祥去首絰負版辟領衰但禮記既練男子除首絰婦人除要帶家禮於婦人成服時並無婦人絰帶之文此為疎畧故既練亦不言婦人除帶當以禮經為正

明品官禮期而小祥喪至此凡十三月閏不計古卜日而

祭令止用初忌以從簡易前期一日喪主以下沐浴洒
掃滌濯主婦帥衆婦女滌釜鼎具祭饌如卒哭設次陳練
服厥明夙興設蔬果酒饌質明祝出主喪主倚杖於門
外與期親各服其服而入皆哭盡哀止乃出就次易服
復入哭祝止哭乃降神初獻亞獻終獻侑食闔門啓門
辭神並同卒哭之儀祝版云日月不居奄及小祥夙興
夜處小心畏懼不惰其身哀慕不寧敢用潔牲庶羞粢
盛醴齊薦此常事尚享自是止朝夕哭始食菜果庶人

禮小祥前期一日喪主及諸子皆沐浴具饌陳器設次陳練服於其所具日夙興祝入整拂几筵以出内外衰服喪主以下倚杖於階東俱出就位哭盡哀贊者引喪主杖就次主婦以下各就次乃陳練服贊者引喪主倚杖如初乃升内外俱升就位哭贊者引喪主盥手奠酒祝進立於靈座右内外止哭祝讀祝文曰維年月朔日辰孤子某敢告於考某人之靈歲月驚迫奄及小祥攀慕永遠重增荼裂謹以清酌庶羞祇薦常事尚享祝興

喪主哭再拜退復位内外哭盡哀喪主以下出杖降自西階就次妻妾女子子還别室自小祥之後止朝夕哭

大祥變宋　明

宋制二十五日大祥外朝以日易月之制行奠祭禮如前祭儀是日皇帝改服禫服高宗紹興九年正月二十五日徽宗大祥高宗服白羅袍至禫祭祥服日服素紗軟脚幞頭淺色黄羅袍黑銀帶及絛興三十一年八月太常寺檢會故事言大祥日服素紗軟脚幞頭白羅黑銀帶孝宗淳熙十四

年十月十一日太常寺檢照大祥日服素紗軟脚折上巾淡黄袍黑銀帶上批淡黄袍改服白袍自後每御延和殿並服大祥之服又不用皁幞頭其折上巾白袍並以布為之宫中則布衫過宫則衰絰而杖

明品官禮再期而大祥喪至此凡二十五月亦止用第二忌日祭前期一日沐浴陳器具饌如小祥設次陳禫服以酒果告遷於祠堂告畢改題神主遞遷而西虛東一龕以候新者厥明行事皆如小祥之儀祝版改小祥曰大祥常事曰祥

事祝畢奉神主入於祠堂喪主以下哭從如祔之叙至祠堂止哭執事者徹靈座斷杖棄之屏處奉遷主埋於墓側始飲酒食肉而復寢庶人禮大祥前期一日喪主及諸子俱沐浴具饌陳器陳禫服於次乃告遷於祠堂告畢改題神主而遞遷之虛東一龕以俟厥明祝先入拂几筵降出内外於次哭盡哀掌事者設饌於靈座前内外俱就位哭賛者引喪主盥手奠酒祝立於靈座右跪讀祝文曰維年月朔日辰孤子某敢告於考某人之

靈日月逾邁奄及大祥攀慕永遠無任荒踣謹以清酌庶羞祗薦祥事尚享祝興喪主哭再拜退復位内外哭盡哀祝奉神主入於祠堂喪主以下哭送掌事者徹靈座斷杖棄之屏處始飲酒食肉而復寢

禫變宋 明

宋制二十七日禫用以日易月之制奠祭是日皇帝釋禫服政和禮品官喪儀禫前一日之夕掌事者先備内外禫服各陳於别所主人及諸子俱沐浴具饌如初其日夙興

祝入設几筵於奥主人及諸子妻妾女子子仍祥服内外俱升就位哭盡哀降釋服服禫服復升就位哭設饌如初贊者引主人盥手奠酒如初祝進立於靈座右止哭祝跪讀祝文曰維某年月朔日辰孤子某敢昭告於考某官封謚案庶人禮作敢昭告於考某人之靈尚饗餘如大祥之儀

明品官禮大祥之後間一月禫禫者淡淡然平安之意葢喪至此計二十有七月前一月下旬卜來月三旬中各一日或丁或亥設卓子於祠堂門外置香爐香合珓

珓於其上喪主禫服西向衆兄弟次之子孫在其後重行北上執事者北向東上喪主炷香薫珓命以上旬之日曰某將以來月某日祇薦禫事於先考某官府君即以珓擲於盤以一俯一仰為吉不吉更命中旬之日又不吉則直用下旬之日 案司馬光書儀大祥後間一月月中隨便擇一日不用卜 喪主乃入祠堂本龕前再拜在位者皆再拜喪主焚香祝執版立於喪主之左跪告曰孝子某將以來月某日祇薦禫事於先考某官府君 案庶人禮作敢昭告於考某人之靈 卜既得吉

敢告喪主再拜降與在位者皆再拜祝闔門退乃前期一日沐浴設神位於靈座故處陳器具饌厥明行事皆如大祥之儀

五服成服及變除附 宋

宋司馬光書儀衰裳之制斬衰用極粗生布為之不緝衣縫向外裳縫向内裳前三幅後四幅每幅作三㡇皆屈兩邊相著空其中負版方一尺八寸此尺寸皆用周尺在背上綴於領下垂放之辟領方四寸置於負版兩旁各攙

負版一寸亦綴於領下衰長六寸廣四寸綴於前衿當心衣長過腰足以掩裳上際袵用布三尺五寸留上一尺正方不破旁入六寸乃向下邪裁之一尺五寸去下畔亦六寸横斷之留下一尺正方以兩正方左右相沓綴於衣兩旁垂之向下狀如燕尾掩裳旁際案朱子家禮同齊衰以布稍粗者為寛袖襴衫大功小功緦麻皆用生白絹為襴衫凡緝者皆向外撚之小祥則除負版及衰大祥後服皁布衫黄幹曰喪服婦人自斬至緦成服皆布

總其布之升數象男子冠數始死將斬衰婦人去笄至男子括髮著麻髽之時猶不笄令成服始用箭笄（案箭篠竹也以箭篠為笄也）箭笄長尺婦人箭笄終喪婦人有除無變也（案喪服之制有變有除變者不遽除除者不更變故變有受而除無受）

五服衰裳制度（五代 宋）

後唐始以五服制度著為令

宋楊復曰喪服制度惟辟領一節沿襲差誤自通典始案喪服記云衣二尺有二寸蓋指衣身自領至要之長

而言之也用布八尺八寸中斷以分左右為四尺四寸者二又取四尺二寸四中摺以分前後為二尺二寸者四此即尋常度衣身之常法也合二尺二寸者四疊為四重從一角當領處四寸下取方裁入四寸乃記所謂適博四寸注疏所謂辟領四寸是也案鄭注云適辟領也則兩物即一物也令記曰適注疏又曰辟領何為而異其名也辟猶開也從一角當領處取方裁開方四寸故曰辟領以此辟領四寸反摺向外加兩肩上以為

左右適故曰適適乃疏所謂兩相向外各四寸是也辟領四寸既反摺向外加兩肩上以為左右適故後之左右各有四寸虛處當脊而相並謂之闊中前之左右各有四寸虛處當脊而相對亦謂之闊中乃疏所謂闊中八寸是也此則衣身所用布之處與裁之之法也注又云加辟領八寸而又倍之者謂別用布一尺六寸横闊八寸又縱摺而中分之其下一半裁斷左右兩端各四寸除去不用只留中間八寸以加後之闊中元裁辟領各

四寸處而塞其闕當脊相並處此所謂加辟領八寸是也其上一半全一尺六寸不裁以布之中間從項上分左右對摺向前垂下以加於前之闊中與元裁斷處當肩相對處相接以為左右領也夫下一半加於後之闊中者用布八寸而上一半從項而下以加前之闊中者又倍之而為一尺六寸此所謂又倍之者也此則衣領所用之布與裁之之法也古者衣服吉凶異制故衰服領與吉服領不同而其制如此也注又云凡用布一丈

四寸者周身八尺八寸衣領一尺六寸合為一丈四寸也此是用布正數又當少寛其布以為鍼縫之用然此即衣身與衣領之數若負衰帶下及兩衽又在此數之外矣但領必有袷此布何從出乎曰衣領用布闊八寸而長一尺六寸古者布幅闊二尺二寸除衣領用布闊八寸之外更餘闊一尺四寸長一尺六寸可以分作三條施於袷而適足無餘欠也通典以辟領為適本用注疏又自謂喪服記文難曉而用臆説以參之既别用布

以為辟領又不言制領所用何布又不計衣身衣領用布之數失之矣但知衣身八尺八寸之外又別用布一尺六寸以為凡用布共一丈四寸則文儀不待辨而自明矣又曰儀禮婦人不殊裳衰如男子衰斬疏總大功小功緦裼皆曰衰裳正服也下如深衣無帶又無衽夫衰如男子未知備負版辟領之制與否下如深衣未知裳用十二幅與否此雖無文可明但衣身必二尺二寸袂必屬幅裳必上屬於衣裳旁兩幅必相聯屬此所以衣不用帶下尺

裳旁不用衽也今考家禮則不用此制婦人用大袖長裙蓋頭男子衰服純用古制而婦人不用古制此則未詳

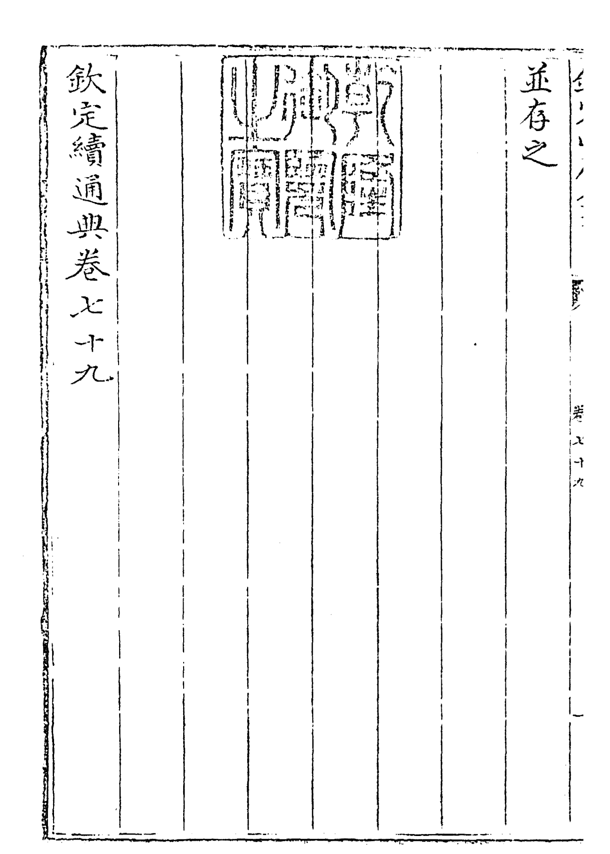
五服制度考宋

宋司馬光曰古者既葬練祥禫皆可受服變而從輕今世俗無受服自成服至大祥其衰無變故於既葬别為家居之服是亦受服之意也朱子曰温公儀凶禮斬衰用古制而功緦又不用古制古者五服皆用麻但布有

差等皆有冠絰但功緦之絰小耳今定家禮斬衰衣裳用極粗生布齊衰用次等粗生布杖期又用次等生布不杖期及齊衰三月又用次等生布大功用稍粗熟布小功用稍熟細布緦麻用極熟細布黄榦曰案練再受服經傳雖無明文謂既練而服功衰則記禮者屢言之服問曰三年之喪既練矣期之喪既葬矣則服其功衰雜記曰三年之喪雖功衰不弔又曰有父母之喪尚功衰而祔兄弟之殤則練冠是也案大功之布有三等七

升八升九升而降服七升為最重斬衰既練而服功衰是受以大功七升布為衰裳也故喪服斬章賈氏疏云斬衰初服粗至葬後大祥後漸細加飾斬衰裳三升冠六升既葬後以其冠為受衰裳六升冠七升小祥又以其冠為受衰裳七升冠八升女子子嫁反在父之室疏云至小祥受衰七升總八升又綮開傳小祥練冠孔氏疏云至小祥以卒哭後冠受其衰而以練易其冠而横渠張子之説又曰練衣必鍜煉大功之布以為衣故言

功衰功衰上之衣也以其著衰於上故通謂之功衰必著受服之上稱受者以此得名受蓋以受始喪斬疏之衰而著之變服其意以喪久變輕不欲摧割之心亟忘於内也據橫渠此說謂受以大功之衰則與傳記注疏之說同謂煅鍊大功之布以為上之衣則非特練中衣亦練功衰也又取成服之初衰長六寸博四寸縫於當心者著之於功衰之上是功衰雖漸輕而長六寸博四寸之衰猶在不欲哀心之遽忘也此說則與先儒異今

並存之

欽定續通典卷七十九

欽定四庫全書

史部

欽定續通典卷八十

詳校官監察御史臣曹錫寶

洗馬臣王坦修覆勘

校對官編修臣周瓊

謄錄監生臣馮學源

欽定續通典卷八十

禮 凶

五服年月降殺杜典分為五卷今於原書已載及唐以後與古制同者槩不録録杜典所載古制未備及後世增入者合為一卷

斬衰三年唐 宋 元 明

唐律為人後者為所後父孫為祖後承重婦為舅其夫為祖後者妻亦從服皆斬衰

宋政和禮婦為舅與唐律同夫為祖曾高祖後者其妻從服亦如之

元典章為人後者為所後父與唐律同

明會典孝慈録同子為父母為人後者為所後父母女在室為父母女嫁反在室為父母嫡孫為祖父母承重及曾高祖父母承重者同父故適孫為祖承重服若父祖俱亡而子孫為曾高祖後者同婦為舅姑為人後者為所後祖父母承重庶子為所生母子為繼母為慈母為養母夫為人後則妻從服庶子之妻為夫之所生母俱斬衰

孫為祖持重議　宋　元

宋神宗時知太常禮院蘇頌議承重法疏畧曰古者貴賤不同禮諸侯大夫世有爵禄故有大宗小宗主祭傳重之義則喪服從而異制匹士庶人亦何預焉何以言之喪服傳曰父為長子何以三年也正體於上又乃將所傳重也鄭康成曰重其當先祖之正體又以其將代己為宗廟主也而經不言長孫為祖者葢有爵土則父歿次當傳己其承重可知也近代仕不世爵宗廟因而

不立尊卑亦無所統其長子孫與衆子孫無以異也生
而情禮則一死而喪服獨異恐非先王制禮之本意也
而世俗之倫乃以三年之喪為承重故謂當服者為承
重而不知為承大宗之重也嘗閱慶歷中朝廷欲議臣
僚廕任子者長子長孫差優與官餘皆降等此亦近古
立宗之法也然不果行慶歷末石中立卒未幾庶子從
簡又卒嫡孫祖仁先服期不知後服禮官以謂宜别制
斬衰嘉祐中劉煇祖母卒自言幼孤鞠於祖母雖有諸

父亦乞解官行服禮官議煇長孫當承重臣謂祖仁官丞郎列近職世荷賞延是有重可承者也煇乃庶官世又非顯若云鞠於祖母報以三年可也有諸父在而令承長孫重非也故熙寧八年六月詔書嫡子死無衆子者然後嫡孫承重襲封爵者雖有衆子猶承重此明宗子傳重正合古禮而未議無封爵者及庶人所以承重之意故學禮者猶以為未盡也傳曰都邑之士則知尊禰大夫及學士則知尊祖故諸侯及其太祖天子及其

始祖之所自出由是言之尊卑之禮有隆殺之異而喪服從而爲之制也明矣今服祖重者而無所以爲重之義又無大夫庶人之别是尊卑一統而貴賤同體也乞詔禮官博士參議禮律若以無封爵者無傳重之義即别立服制如在禮合承重亦參酌古今收族主祭之禮立爲宗子繼祖有以異於衆子孫之法及庶人與士大夫不當同用一律頒布天下使人知尊祖不違禮教則州郡用法斷於不疑也建炎以來朝野雜記高宗之喪

孝宗為三年服及孝宗之喪有司請於易月之外用漆紗淺黄之制葢循紹興以前之舊朱文公後入不以為然奏言今已往之失不及追改惟有將來啟欑發引禮當復用初喪之服則其變除之節尚有可議望明詔禮官稽考禮律預行指定其官吏軍民方喪之服亦宜稍為之制勿使肆為華靡其後詔中外百官皆以凉衫視事葢用此也方文公上議時門人有疑者文公未有以折之後讀禮記正義喪服小記為祖後者條因自識於

本議之末其畧云準五服年月格斬衰三年嫡孫為祖謂承重者法意甚明而禮經無文但傳云父歿而為祖後者服斬然而不見本經未詳何據但小記云祖父歿而為祖母後者三年可以旁照至為祖後者條下疏中所引鄭志乃有諸侯父有廢疾不任國政不任喪事之問而鄭答以天子諸侯之服皆斬之文方見父在而承國於祖服向來入此文字時無文字可檢又無朋友可問故大約且以禮律言之亦有疑父在不當承重者時無明

白證驗但以禮律人情大意荅之心常不安歸來稽考始見此說方得無疑

元典章本宗五服之圖孫為祖父母齊衰不杖期若嫡孫承祖同父母斬衰齊衰三年

適孫亡無後次孫為祖承重議宋

宋神宗熙寧八年詔禮官立法自今承重者適子死無諸子即適孫承重無適孫適孫同母弟承重

適孫承重在喪而亡次孫代之議宋

宋仁宗皇祐元年博士宋敏求議承祖父重服曰自開元禮以前嫡孫卒則次孫承重或謂已服期不當接服斬而更為重制按儀禮子嫁反在父之室為父三年鄭康成註謂遭喪而出者始服齊衰期出而虞則以三年之喪杜佑通儒引其義附前問荅之次况徐邈范宣之説已為司馬操駁之是服可再制明矣

齊衰三年　五代　宋　金

宋政和禮家禮子為母不分父存殁俱齊衰三年如唐

律開元禮明會典改為母斬衰三年

後唐明宗長興中太常卿劉岳奉勅刪定鄭餘慶書儀定婦為姑齊衰三年

宋太祖乾德三年從僕射魏仁浦等奏依後唐之制婦為姑齊衰三年開寶禮養母謂養同宗及三歲以下遺棄之子者與親母同按養母之服不見於經蓋古無異姓相養之理有之自宋開寶禮始載入齊衰三年章元典章因之明孝慈録加為斬衰三年

神宗熙寧七年命官參酌舊例定為新式父母及繼母慈母己所生母並三年按母

及繼母慈母之服自唐定為齊衰三年不分父存殁五代及宋皆因之而不改何待神宗之更定乎至於生母之服周世大夫士之庶子父卒皆服齊衰三年與子為母同唐開元禮及宋初俱因之亦不待神宗之更定大要當時不過申明故事而紀事者不審舊章原自如此遂悞以為新式爾

金章宗時霍王從彜母早死溫妃舒穆嚕氏養之明昌六年溫妃薨帝問從彜喪服諫議大夫張暐奏慈母服齊衰三年桐杖布冠禮也從彜近親至尊壓降與臣下不同乞於未葬以前服白布衣絹巾既葬止用素服終制朝會從吉帝從其奏

後妻子為前母服議 晉

晉初吳國朱某娶妻陳氏生子東伯入晉晉賜妻某氏生子綏伯太康中某已亡綏伯將母以歸邦族兄弟交愛敬之道二母篤先後之序雍雍人無間言及其終也二子交相為服君子以為賢安豐太守程諒先已有妻後又娶遂立二適前妻亡後妻子勲疑所服中書令張華造甲乙之問曰甲娶乙為妻後又娶丙居家如二適無有貴賤之差乙亡丙之子當何服本實並列適庶不

殊雖二適非正此失在先人人子何得專制析其親也若為庶母服又不成為庶進退不如所從太傅鄭冲議曰甲失禮於家二適並在誠非人子所得正則乙丙之子並當三年禮疑從重車騎賈充侍中少傅任愷議畧與鄭同太尉荀顗議曰春秋並后匹適古之明典也今不可以犯禮並立二妻不別尊卑而遂其失也故當斷之以禮先至為適後至為庶丙子宜以適母服乙乙子宜以庶母事丙杜典不載今補纂

爲高曾祖母及祖母持重服議 宋 明

宋仁宗天聖四年大理評事杜杞言祖母潁川郡君鍾没並無服重子婦餘孤孫七人臣最居長今已服斬衰即未審解官與否禮院言按禮喪服小記曰祖父卒而後爲祖母後者三年正義曰此論適孫承重之服祖父卒者謂適孫無父而爲祖後祖父已卒今遭祖母喪故云爲祖母後也父卒爲母故三年若祖父卒時父已先亡亦爲祖父三年若祖卒時父在已雖爲祖期今父殁

祖母亡時已亦為祖母三年也又按令文為祖後者父卒為祖斬祖父歿適孫為祖母承重者齊衰三年並解官合依禮令二程全書州從事有既孤而遭祖母喪者身為適孫未果承重先生為推典法意告之甚悉其人從之至今遂為定令而天下搢紳始習為常朱子語類祖在父亡祖母死亦承重家禮適孫父卒為祖母若高曾祖母承重皆齊衰三年

明制適孫為祖父母承重及曾高祖父母承重者改為

斬衰三年

父卒母嫁復還及庶子為嫡母繼母改嫁服議

臣等謹按杜典載喪服父卒繼母嫁從為之服報並註鄭王諸說疏以從為之服為句從鄭康成義也後儒於從字絶句用王肅說也以義斷之當以王說為正葢繼母本非屬毛離裏之親又改嫁與父絶族乃令前妻之子之自居其室者亦皆舍其宗廟祭祀而為之服此於情為不稱而揆之理亦

未順唯從繼母而嫁者則爲之服以其有撫育之恩故也此不別其爲父後與否者以從乎繼母而嫁必有幼弱不能自存者也受恩既同持服豈得而異故無分乎適庶也從母嫁則繼父同居者尚有服況繼母乎況親母乎傳云貴終貴繼母之嫁而能終撫字之恩也鄭以嘗爲母子言非也

父在爲出母服議元

元典章八母服圖父在而母離棄被出者齊衰杖期

父卒為嫁母服議　宋　金元明

宋仁宗景祐二年禮官宋祁言前祠部員外郎集賢校理郭稹幼孤母邊氏更嫁有子按歷代名臣奏議母邊氏適士人王渙生四子稹無伯叔兄弟獨承郭氏之祭今邊氏不幸訃聞稹解官行服臣深用為疑按五服制度勅齊衰杖期降服之條曰父卒母嫁及出妻之子為母其左方注曰謂不為父後者若為父後者則為嫁母無服按歷代名臣奏議有云今詳邊氏嫁則從夫已安於王室死則同穴永非於郭偶稹既為父後則宜歸重本宗雖欲懷有慈之愛推無絕之義亦不

得為已嫁之母亢父而盡其禮也此數語宋史禮志未載詔議之以下劉夔等議歷代名臣奏議中不載今從宋史禮志備載侍御史劉夔曰按天聖六年勅開元五服制度開寶正禮並載齊衰降服條例雖與祁言不異然假寧令諸喪斬衰三年並解官齊衰杖期及為人後者為其父母若庶子為後為其母亦解官申心喪母出及嫁為父後者雖不服亦申心喪注云皆為生已者律疏云心喪者為妾子及出妻之子合降其服二十五月內為心喪載詳格令子為嫁母雖為父後者不服亦當申

心喪人稱居心喪者釋服從吉及忌哀作樂冒哀求仕者並同父母正服今龍圖閣學士王博文御史中丞杜衍嘗為出嫁母解官行喪若使生為母子沒為路人則必虧損名教上玷孝治且杖期降服之制本出開元禮文逮乎天寶降勅俾終三年然則當時已悟失禮晉袁準謂為父後猶服嫁母據外祖異族猶廢祭行服知父後應服嫁母劉智釋疑云雖為父後猶為嫁母齊衰譙周云非父所絕為之服周可也昔孔鯉之妻為子思之

母鯉卒而嫁於衛故檀弓曰子思之母死柳若謂子思曰子聖人之後也四方於子乎觀禮子盍慎諸子思曰吾何慎哉喪之禮如子云子聖人之後即父後也石苞問淳于睿為父後者不為出母服嫁母猶出母也或者以為嫁與出不異不達禮意雖執從重之義而以廢祭見譏君為詳正睿引子思之義為答且言聖人之後服嫁母明矣積之行服是不為過詔兩制御史臺禮院再議曰按儀禮父卒繼母嫁為之服期謂非生己者故父

卒改嫁降不為己母唐上元元年勅父在為母尚許服三年今母嫁既是父終得申本服唐紹義曰為父後者為母嫁杖周不為父後者請不降服至天寳六載勅五服之紀所宜企及三年之數以報免懷其嫁母亡宜終三年又唐八坐議吉凶加減禮云凡父卒親母嫁齊衰杖期為父後者亦不服不以私親廢祭祀惟素服居堊室心喪三年免役解官母亦心服之母子無絶道也按通禮五服制度父卒母嫁及出妻之子為母及為祖後

祖在為祖母雖周除仍心喪三年侍講學士馮元言儀禮禮記正義古之正禮開寶通禮五服年月勅國朝見行典制為父後者為出母無服惟通禮義纂引唐天寶六年制出母嫁母並終服三年又引劉智釋疑雖為父後猶為出母嫁母齊衰卒哭乃除蓋天寶之制言諸子為出母嫁母故云並終服三年劉智言為父後者為出母嫁母故云猶為齊衰卒哭乃除各有所謂固無疑也況天聖五服年月勅父卒母嫁及出妻之子為母降杖

期則天寶之制已不可行又但言母出及嫁為父後者雖不服亦申心喪即不言解官若專用禮經則是全無服式若俯同諸子杖期又於條制相戾請凡子為父後無人可奉祭祀者依通禮義纂劉智釋疑服齊衰卒哭乃除踰月乃祭仍申心喪則與儀禮禮記正義通典通禮五服年月勑為父後為出母嫁母無服之言不遠如諸子非為父後者為出母嫁母依五服年月勑降服齊衰杖期亦解官申心喪則與通禮五服制度言雖周除

仍心喪三年及刑統言出妻之子合降其服皆二十五月内為心喪其義一也郭稹應得子為父後之條緣其解官行服已過期年難於追改後當依此施行詔自今並聽解官以申心喪按范文正公年譜公生二歲而孤母夫人謝氏再適朱氏天聖四年丁母夫人憂六年服除是為嫁母服三年喪也葢喪服云父卒繼母嫁從為之服報王肅以從字絶句從母嫁則繼母尚有服況公以二歲從親母乎此禮以義起故當世無議之者

金世宗大定八年二月甲午朔制子為改嫁母服喪三年

元典章八母服圖父亡母改嫁適人齊衰杖期

明太祖洪武二十三年進士王希曾言其母任氏之喪以改嫁服止期年願終三年之制帝命禮部議之尚書李原名奏曰不喪出母古之制也希曾之母既已失節難渝定制詔從之

齊衰不杖周 宋 明

宋開寶禮為父所生庶母政和禮嫁母出母為其子繼母嫁為前夫之子從己者

明會典父母為適長子及衆子妾為家長父母

齊衰三月 宋

宋沈括曰喪服但有曾祖齊衰三月曾孫緦麻三月而無高祖玄孫服先儒皆謂同曾祖曾孫故不言可推而知或曰經之所不言則不服皆不然也曾重也由祖而上者皆曾祖也由孫而下者皆曾孫也茍有相逮者則必為之服喪三月朱子語類沈存中沈括字存中說喪服中曾祖齊衰服曾祖以上皆謂之曾祖恐是如此如此則

皆合有齊衰三月服看來高祖死豈有不為服之理須合行齊衰三月也存中又云高祖齊衰三月不特四世祖為然自四世以上凡逮事皆當服衰麻三月高祖葢通稱爾

大功殤服九月七月

臣等謹按儀禮有三殤之服漢晉迄元皆相沿不廢朱子為家禮則畧之而贅其例於末云凡為殤服者降一等明初編集禮及令皆仍古制至改制

孝慈錄盡去殤服不載又按禮無七月之服惟殤有之殤之中又惟中殤有之蓋長殤降一等下殤降二等中殤則無定其在大功之殤則中從上而降一等在小功之殤則中從下而降二等降二等者固與小功之服同其降一等者不可即與大功之服同故特設七月以處之誠先王盡愛盡倫之善制也

大功成人九月

臣等謹按宋政和禮司馬光書儀朱子家禮明集

禮會典多與唐律同惟元典章為嫡孫婦緦麻而為衆孫婦大功此議禮者之誤也

為衆子婦 宋 元

宋黄榦曰魏徵以凡弟子之婦同於衆子婦先師朱文公曰禮經嚴適故儀禮適婦大功庶婦小功此固無可疑者但凡弟子之婦則正經無文而舊制為之大功乃更重於衆子之婦雖以報服使然然於親疎輕重之間亦可謂不倫矣故魏公因太宗之問而正之然不敢易

其報服大功之重而但升適婦為期乃正得嚴適之義升庶婦為大功亦未害於降殺之差也

元典章為嫡婦杖期為衆婦大功

小功殤服五月 周

喪服從父昆弟之長殤傳曰問者曰中殤何以不見也大功之殤中從上小功之殤中從下 按成人當服大功者其中殤與長殤同成人當服小功者其中殤與下殤同凡不見於經者皆當以此例求之 杜典不載今補纂

小功成人服五月 唐 宋

唐律為舅為從母緦慶禮為甥杜典不載今補纂

宋政和禮女適人者為其兄弟姪之為人後者為人後者為其從父兄弟

嫂叔服 唐 五代 宋 元 明

唐顏師古嫂叔服議原夫服紀之制異統同歸或本恩情或申教義所以慎終追遠敦風厲俗輕重各順其適名實不可相違喪過乎哀易象之明訓按文苑英華易象作承象誤其易寧戚聖道之遺旨所議兩條實為舛駁特降緦紵

俾革遺謬歷代之所不寤儒者於是未詳超然遠覽獨照深致竊以舊館朊膠尚云出涕鄰里有殯且輟巷歌況乎昆弟之妻嚴親是奉夫之昆弟貲業本同遂乃均諸百姓絶於五服當其喪没闔門縞素巳獨晏然元黄莫改靜言至理殊非宏通無益閑防實開偷薄相為制服孰謂非宜在昔子思仲尼之胄為位哭嫂事著禮文哭既施位明其慘怛茍避凶服豈曰稱情愚謂昆弟之妻服當五月夫之昆弟咸亦如之則親疎中節名數有

倫帷簿之制更嚴内外之序增睦與魏徵等議同杜典不載今從唐會要纂入

後唐末帝清泰三年刑部侍郎權判太常卿馬縞按冊府元龜作戶部侍郎言衰麻喪紀所以别親疎辨嫌疑禮叔嫂無服推而遠之也唐太宗時有司議爲凡之妻服小功五月今有司給假爲大功九月非是廢帝下其議太常博士段顒議嫂服給假以大功者令文也令與禮異者非一而喪服之不同者五禮姨舅皆服小功令皆大功妻父

母壻外甥皆服緦令皆小功禮令之不可同如此右贊善大夫趙咸又議曰喪與其易也寧戚儀禮五服或以名加或因尊制推恩引義各有所當據禮為兄之子妻服小功是輕重失倫也以名則兄子之妻疎因尊則嫂非卑嫂服大功其來已久令國之典不可減也按冊府元龜諸博士駁云律令國之大經馬縞知禮院時不能論定令遽上疏駁令式罪人也司封郎中曹琛請下其議并以禮令之違者定議詔尚書省集百官議左僕射劉昫等議曰伏以嫂叔服小功五月開元禮會要

同其式令於喪服無正文而嫂服給大功假乃假寧附令而勑無年月臣等集議嫂叔服并諸服紀請以開元禮爲定下太常具五服制度附於令從之

宋仁宗天聖五年侍講學士孫奭言伏見禮院及刑法司外州執守服制詞旨俚淺如外祖卑於舅姨大功加於嫂叔顚倒謬妄難可遽言臣於開寶正禮録出五服年月并見行喪服制度編附假寧令請下兩制禮院詳定從之程氏遺書云問嫂叔古無服今有之何也曰古

之所以無服者只為無屬其夫屬乎父道者妻皆母道也其夫屬乎子道者妻皆婦道也今上有父有母下有子有婦叔父伯父父之屬也故叔母伯母之服與叔父伯父同兄弟之子子之屬也故兄弟之子之婦服與兄弟之子同若兄弟則已之屬也難以妻道屬其嫂此叔嫂所以無服之義今之有服亦是豈有同居之親而無服者又問既是同居之親古却無服豈有兄弟之妻死而已恝然無事乎曰古者雖無服若哀慼之心自在且

如鄰里之喪尚不相舂不巷歌匍匐救之況至戚乎又云嫂叔無服先王之權後聖有作雖復制服可矣張子

全書云韓退之以少孤養於嫂故為嫂服加等大抵族屬之喪不可有加若為嫂養便以有恩而加服則是待兄之恩至薄大抵無母不養於嫂更無處可養若為族屬之親有恩而加等則待已無恩者可不服乎哉昔有士人少養於嫂生事之如母死自處以齊衰或告之非先王之禮聞而遂除之惟持心喪遂不復應舉人以為

得體朱子語類云問嫂叔無服而程先生云後聖有作須為制服答曰看推而遠之便是合有服但安排不得故推而遠之若有鞠養恩義心自住不得如何無服真卿曰當如同爨緦今法從小功

元典章本宗五服之圖兄弟妻小功

明制叙服曰小功五月者為兄弟之妻婦人為夫之兄弟曰緦麻三月者為同堂兄弟之妻婦人為夫之同堂兄弟

緦麻成人服三月 宋 明

宋政和禮為兄弟之曾孫為夫兄弟之曾孫為同堂兄弟之孫為夫同堂兄弟之孫女適人者為兄弟之孫為夫之兄弟之孫女適人者女適人者為從祖祖母為從祖祖姑為從祖姑

明制以庶子為父後者為其母改入斬衰生母條以士為庶母改入杖期庶母條其嫁女為同堂姊妹之出嫁者增入緦麻三月

按杜典載有緦麻殤服一條儀禮云為庶孫之中殤而鄭康成謂當為下

殤馬融謂有中則有下王肅謂大夫為孫服皆無確據自唐以後亦無議及此者茲故不錄

舅之妻及堂姨舅 唐 宋 元

臣等謹按杜典載開元制及裴耀卿張九齡等奏而韋縚原奏崔沔等衆議未載今從舊唐書禮儀志備叙并録宋黄榦儀禮經傳續解以備詳考

唐玄宗開元二十三年下制曰服紀之制或有所未通宜令禮官學士詳議聞奏太常卿韋縚奏曰謹按儀禮喪服舅緦麻三月從母小功五月傳曰何以小功以名

加也堂姨舅舅母恩所不及外祖父母小功五月傳曰何以小功以尊加也舅緦麻三月並是情親而服屬疎者也外祖正尊同於從母之服姨舅一等服則輕重有殊堂姨舅親即未疎恩絶不相為服親舅母來承外族同爨之禮不如簉以古意猶有所未暢者也且為外祖小功此則正尊情甚親而服屬疎者也請加至大功九月姨舅同儕親既無别服宜齊等請為舅加小功五月堂姨舅䟽降一等親舅母從服之例先無制服之丈並

望加至祖免臣聞禮以飾情服從義制或有沿革損益可明事體既大理資詳審望付尚書省集衆官吏詳議務從折衷永為典則於是太子賓客崔沔建議曰竊聞大道既隱天下為家聖人因之然後制禮禮教之設本為正家家道正而天下定矣正家之道不可以貳總一定議理歸本宗父以尊崇母以厭降豈忘愛敬宜在倫序是以内有齊斬外服皆緦麻尊名所加不過一等此先王不易之道也前聖所志後賢所傳其來久矣貞觀

修禮按文苑英華作往修新時改舊章漸廣渭陽之恩

禮令從唐志及會要

不遵洙泗之典及弘道之後唐元之間按唐會要作唐隆之間歷代名

臣奏議刪此句今從唐志及文苑英華

國命再移於外族矣禮亡徵兆儻

或斯見天人之際可不誡哉開元初補闕盧履冰嘗進

狀論喪服輕重勅令僉議於時羣議紛拏各安積習太

常禮部奏依舊定陛下運稽古之思發獨斷之明至開

元八年特降別勅一依古禮事符故實人知向方式固

宗盟社稷之福更圖異議竊所未詳願守八年明旨以

為萬代程法職方郎中韋述議曰天生萬物惟人最靈所以尊尊親親别生分類存則盡其愛敬歿則盡其哀戚緣情而制服考事而立言往聖討論亦已勤矣上自高祖下至玄孫以及其身謂之九族由近而及遠稱情而立文差其輕重遂為五服雖則或以義降或以名加教有所從理不踰等百王不易三代可知日月同懸咸所仰也自微言既絶大義復乖雖文質有遷而必遵此制謹按儀禮喪服傳曰外親之服皆緦麻鄭康成謂外

親異姓正服不過緦麻外祖父母小功五月以尊加也
從母小功五月以名加也舅甥外孫中外昆弟依本服
緦麻三月若以匹敵外祖則祖也舅則伯叔父之别也
姨舅伯叔則父母之恩不殊而獨殺於外氏聖人之心
良有以也且家無二尊喪無二斬人之所本不可貳也
特重於大宗者降其小宗為人後者減其父母之服女
子出嫁殺其本家之喪葢所存者遠所抑者私也今若
外祖及舅更加服一等堂舅及姨列於服紀之内則中

外之制相去幾何廢禮徇情所務者末古之制作者知人情之易揺恐失禮之將漸別其同異輕重相懸欲使後來之人永不相雜微旨所在豈徒然哉且五服有上殺之義必循源本方及條流伯叔父母本服大功九月從父昆弟亦大功九月並以上出於祖其服不得過於祖也族祖祖父母族祖父母族祖昆弟皆緦麻三月以其出於高祖其服不得過於高祖也堂舅姨既出於外曾祖若為之制服則外曾祖父母及外伯叔祖父母亦

宜制服矣外祖加至大功九月則外曾祖合至小功外
高祖合至緦麻若舉此而舍彼事則不均棄親而錄疎
理則不順推而廣之是與本族無異矣聖人豈薄其骨
肉背其恩愛情之親者服制乃輕然本於公者薄於私
存其大者畧其細義有所斷不得不然苟可加也亦可
減也往聖可得而非則禮經可得而隳矣先王之制謂
之彝倫奉以周旋猶恐失墜一紊其敘庸可正乎且舊
章淪胥為日已久矣所存者無幾又欲棄之雖曰未達

不知其可請依儀禮喪服為定禮部員外郎楊仲昌議曰謹按儀禮曰外服皆緦又曰外祖父母以尊加從母以名加並為小功五月其為舅緦鄭文貞公魏徵已議同從母例加至小功五月迄今之所加豈異前旨雖文貞賢也而周孔聖也以賢改聖後聖何從堂舅堂姨舅母並升為袒免則何以祖述禮經乎如以外祖父母加至大功則豈無加報於外孫乎如外孫為報服大功則本宗庶孫何同等而相淺乎儻必如是深所不便竊恐

內外乖序親疎奪倫情之所沿何所不至理必然也昔子路有姊之喪而不除孔子問之子路對曰吾寡兄弟而不忍也子曰先王制禮行道之人皆不忍也子路聞而除之此則聖人因言以立訓援事抑情之明例也禮不云乎無輕議禮明其播於天地並彼日月賢者由之安敢小有損益也況夫喪服之紀先王大猷奉以周旋以匡人道一辭寧措千載是遵涉於異端豈曰宏教伏望各依正禮以厚儒風太常所謂增加愚見以為不可

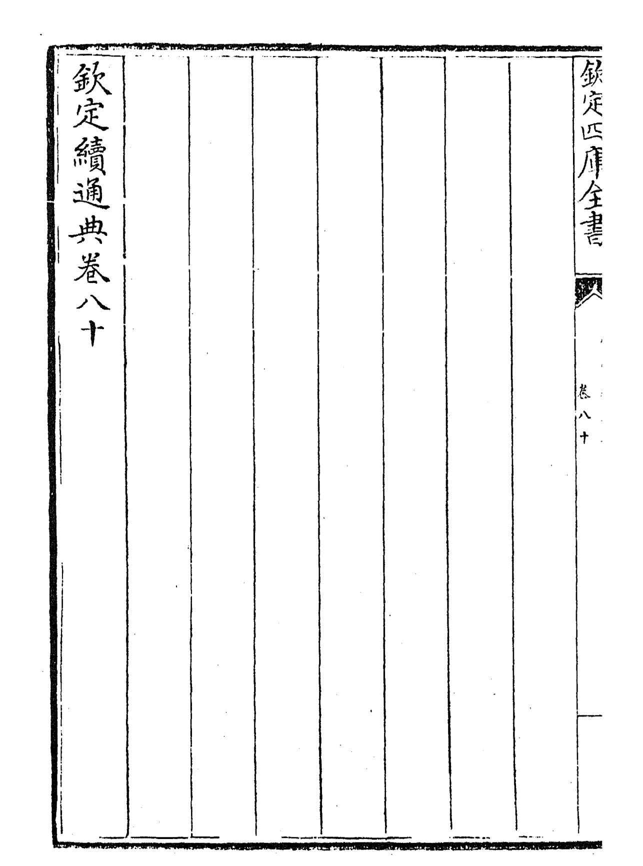
又户部郎中楊百成左監門録事參軍劉秩並同是議與沔等略同

宋黄榦曰本朝乾德三年左僕射魏仁浦等奏云唐明皇增舅母服緦麻又堂姨舅服袒免迄今遵行遂為定制及按今服制令與温公書儀等書並不見有舅母服緦麻及堂姨舅袒免之文

按舅母之服唐朝既制於前宋初復遵於後而服制令諸書不載者蓋前此禮院及刑法司所執姨舅嫂叔皆加至大功娣姒女壻皆加至小功至天聖時學士孫奭請兩制詳定因并舅母服而删之也夫舅母無服雖本古禮然檀弓有同爨服緦之言明皇既定之為制則後世

因而仍之於
禮亦無害

元典章外族服圖母兄弟妻小功母姊妹小功而不及
堂姨舅

欽定續通典卷八十